

讀易纂

讀易纂卷一

婁東　張元蒙
瑯琊　王世貞
太原　王夢臣
　　　王錫爵
南宮　韓　策校刊

周易上經

愚按伏羲畫卦。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。因而重之。其序亦若此而已。連山首艮。動根止也。歸藏首坤。陽根陰也。若乃乾坤並

列于首。餘各反對。至既未濟而終。則文王之易。傳所謂設卦觀象繫辭焉而明吉凶。是也。乾坤者。易之門戶。衆卦之父毋。繫辭傳中。發之詳矣。說易者。何可更加一辭。惟於此默識而有得焉。則全經之義。思過半矣。

乾元亨利貞

按。依程傳。聖人見天道人事之變。同是一機。總屬陰陽。故設卦繫辭。萬化咸具。乾包全易。元亨利貞。舉天道而制人事也。天之生德為元。其流暢為亨。其栽成為利。其收功為貞。人心之生理為元。其發揮為亨。其

節[illegible]為利其成業為貞天之四德萬古不息其賦于物四時各易心之四德渾融不宰其見於事循環各別諸卦中稱元亨利貞者不得與並

乾健也至健者多矣以天言之自其大且易見也天有元亨利貞之德然天德不可見也見于物而已矣非如他卦元亨利貞自可見可言也利貞之利與利見大人之利訓同而意異 陸允清說

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎九四或躍在淵無咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍無首吉

按六十四卦。惟乾爲備。始而潛。繼而見。中而躍。極而飛。乾乾。處見之明無首。處飛之亢。有進退。知存亡。時有变道亡貶。位更進。性亡替。故惟舜可以當之。亢龍有悔。上則亢矣。有善用之道焉。九五而下。皆賢人之象。上見羣龍勿爲其首。在天道則六子用事。而帝天無爲。在君道則郡賢熙載。而太君玄默。即利貞也。天高矣。必下交於地。萬物以生。君尊矣。必謙接其臣。萬化以成。所謂天則也。五以下。皆天德也。上不可爲首。故曰賢人在下位而無輔。乾之亢者。獨上九一爻。餘皆當實。若曰有爻皆变爲陰。是由剥成坤。天地閉。品

彙評。剛柔兼濟。剛必為之主。可獨任其一乎崔子鍾說同

用九。本義謂即純坤卦辭者非。此君道之成功。彼臣道之全体。不可亂也陸允清說

文公謂二爻與占者相為賓主。是也。然謂占者。無見龍之德。不能當此爻。則非。蓋審己量力。參伍錯綜。無爻不然。未必所值者。即是已所有也。故初之勿用。三四之無咎。皆本爻之所當得。二五之利見。則遇此爻者之所當行。通此二例。可以讀易陸允清說

乾至三爻而卦成。有日一周天之象。故曰終日。而乾交際。故曰乾乾。夕因終日而生。惕若。則乾乾之餘意

也無不完具于本爻矣餘倣此

初九爻辭曰潛龍勿用聖人深意在茲見惕躍飛亢之用皆本于此所謂不用之用也孔子爲之發明曰陽在下也陽氣潛藏在下者非有時而在上也即在上者常在下也潛藏者非有時而發用也即發用者常潛藏也此聖人退藏于密處老子書皆主乎此故曰猶龍

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

本義亦明天之四德不可見見諸物而已聖人為乾
君之四德亦不可見見諸民而已統天者統領四德
不但知其始而已此乾元之大也不可以雲行而施
認亨亨自有在各正性命保命性下乃人之生命非
上天統同之命養生家以心為性腎為命以此味各
正字可見保者守而不失合者含而不露太和者陰
陽會合沖和之氣也獨陰偏陽皆不生物生物者皆
其沖氣也既生乃又判而為陰陽而沖氣又寓于中
以為生之本故老子曰萬物負陰而抱陽沖氣以為
和是也性命依太和以立太和保合乃性命之所以

各正。正有堅疑之意。俗儒以各正為利。保合為貞者非

象曰。天行健。君子以自彊不息

易有大象傳者何也。與彖爻之旨。互相備者也。夫彖以言象。爻以言變。幾于備矣。而象之所含者。言不足盡也。于是更端為辭以極不窮之旨。此孔易也。易之大義。言愈略者意愈深。六爻之辭甚詳。而義則已局矣。又已涉于迹。是以吉凶紛紛不齊也。苟不待有事。獨觀其象而法之。則常立于吉凶之先矣。故操術簡而取效遠者。尤莫要于大象也。天行健。於穆不已。是

也此聖人欲人法天德以自強非以形體言也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進無咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

按此小象傳發爻辭義猶彖傳之發卦辭也天德不可為首義難曉竊以用九處動極反乎無用者也以隱為高是以潛龍為首也以仕為通是以飛龍為首也皆非隨時之義惟不為首所謂上下一于恭敬則天地自位萬物自育氣無不和而四靈畢至矣深哉

按天曰於穆德曰不顯至善曰止天德如何可為首

乾為首則遠于禮讓而六蔽將不免矣宜深体之雖之蒸蒸乂不格姦正用此道

行所無事則無事　矣天德不為首則無理障矣至當歸一精義無二

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子体仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言言之成文即彖之別名也以元亨利貞屬之人乃德性本然之体也元為衆善之長兼禮智皆統於

仁也。亨者。禮也。禮非一人所行。必有人共行。當行禮時。彼此相愛相敬之美意。一時會萃於此。所謂品物咸亨也。利者。人心辨別之用。如權衡然。義則物之宜。如輕重長短也。物各有宜。我無術以處之。使之尊卑失序。先後拂經則不得其和矣。故我之利。乃物宜之所由以和諧者也。貞者。正理之堅確不移者也。君之仁。臣之敬。皆貞也。君之養民。臣之事君。凡千變萬化。皆從此生。故曰事之幹。体仁。親于其身之謂也。外之言行。內之念慮。皆切比附著于仁。謂之體仁。如此則可以長人。以仁為衆善之長故也。嘉會者。人之會合

易失於鄙畧則野而非禮矣必有以嘉之爲之飾囘增美焉則君臣賔主男女之合莫非禮也而粲然可觀矣隨物而利之則義無不和蓋義不外乎物也如道水而下之則水得其性而不橫流是水之義和也貞本有固意四德人之所同而乾健則君子之所獨故人不能而君子獨能也乾元亨利貞猶曰健仁義禮智陸允清說

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大

人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非其邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從

龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也

不易乎世與天下有道丘不與易之易同蓋初九未用故未能以道變易乎世此于潛字為切下文確乎不可拔方説不變所守遯世即不易乎世不見是即不成乎名若見是則名成矣俱重在無悶上竊意此聖學根原即文王之無畔援歆羨孔子之不怨不尤宜深體之正中正在下卦之中以盛德而處地之安

逢時之泰。故其所可見者皆從容自得之妙。庸言亦信。庸行亦謹。誠已存矣。又閑衛外邪以存之。保守之固也。有蓋世之善。而不自伐。處心之虛也。德博而化。蓋無為而上下從之。皆龍德正中之實也。則所謂人皆利見者也。忠信進德。實體也。立誠居業。實用也。知至至之。功之始也。知終終之。功之成也。下二句俱兼德業言。業謂之居者。九三未得位。其業未施。故曰居。猶所謂大人之事備者。忠信立誠本義是知至知終。程傳是。為邪。枉已也。離羣。遯世也。進退惟時。無固必焉。或之謂也。動而有悔。動字重。不動則無悔矣

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

時舍。舍。去聲。止息也。言以時暫息于此。不久終當飛天矣。若作用舍之舍而以未為時用釋之。則潛龍非見龍也。乾元用九。乾元亨利貞。乾之用也。而元其長舉其長則餘隨之矣。乾者。君象也。君之用。不專于九也。而有時乎用九者。功成之後之義也。故係之亢龍之後。言不善用。則亢善用之。則无首而吉

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此以聖德之微著始終言聖人之德雖曰性之于天然其自微而著自胎育而盛長皆有節度期限如日月之升沉盈虧無時而不變也陽氣純陽之氣純精之凝也潛藏者良知良能方蘊而未形也迨其形見則其文明達於天下人皆仰之矣終此文明之日而又乾乾以行也時當行者此為小成猶可進步也進則入于四四進則登于五矣乾道乃革者超凡入聖之謂也天德者與天合一之德也位之云者其身已

至于此所謂誕先登于岸也與時偕極者中正之地不可再進進則有傾潰之患如結冊者之不能守成以敗事也用九以善變則終而復始常無窮已而天則于是見矣天則者天理自然之節也老子曰功成名遂身退天之道即此意陸

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此一節又以天道什乾辭而配以聖人盖約前傳而

由之也。天道不可見。生物見之矣。故所謂乾元者。乃物之始而亨者也。所謂利貞者。乃物之性情也。情者。實也。形色象貌可見。皆情。而形于其上者曰性。性以生情。情以藏性。即道器之謂也。始而亨為元。元之兼亨明矣。而未知其兼利貞也。故乾始一節再言之。然但言利貞而已。而利之與貞。又合之也。性情即美利也。不言所利。無物不有。不可枚舉也。坤利牝馬。則言所利矣。四德者。乾之用也。乾之本体。則未言也。故又特言之。剛健中正。純粹精云者。推見至隱之辭也。天地之初。太極之精而已。純乎粹乎。更無他物以雜之。

無可形容名言也。精之凝而爲陽。乃始見其體之堅。而名之曰剛。見其動之不已而名之曰健。然純粹之精未始散也。故所謂剛健者無往而非中正焉。蓋天下之柔順。又自其中流出。未始偏于剛健也。中正者。剛健之質辭。純粹者精之質辭。精者剛健之本。四德者剛健之用。本義以四德解中正。失之矣。以六畫言之奇。者剛健也。而皆以二五爲主。中正也。而其中不見之妙。則純粹之精也。潛見惕躍飛亢。則四德之運也。六爻發揮。不止于畫也。兼乎辭矣。故曰發揮。且爻者。言乎變之名。非無言之物也。旁通者。對直達說情

者乾之情也六爻以發揮其情則不特直達乎造化也人事物情無不旁通矣是以聖人時乘六龍以致元亨利貞之盛治焉陸說

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其而時惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼

神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違而況于人乎。況于鬼神乎。亢之為言也。知進而不知退知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎

君子以成德為行。行字去聲。下二行字平聲。日可見之行者。言必德成而後可出而行之也。行而未成。非謂德未成。蓋時猶未可行耳。或世道未亨。或君聘未至。未能成其行也。此所以為潛也。重剛。三四皆在兩乾相接之地。頻巽頻復。其例可見矣。九四重字。何可去也。不中。三四皆不得中也。下文明其所以不中也。

在于上之中。在田下之中。在人以天地之中也。天下之委靡不振者是以失其所處而不能振。重剛有為之人。其背苟然而已耶。是以當危而危當疑而疑。必求處于至安之地而後已。爲與天地合德太極也。日月合明兩儀也。四時合序四象也。鬼神合吉凶。八卦也。聖人一身全是易。先天弗違乃天心從之。唯我所欲。非但契其道而已。奉天時者。天意已見。大人以時。而奉之。不先不後也。人弗違則必利見之矣。知進退存亡而不失其正者。即用九善變之道。在君道則群龍無首。在臣道則功成身退

按漢揚子雲曰。陽氣潛萌于黄鍾之宫。信无乎不在其中。其亦有得于易之旨歟

宋司馬温公論立身行已之要。曰其誠乎。至論所以行之。曰。自不妄語始。忠信辭誠。其黙契之矣

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆

按此卦只元亨利牝馬之貞一句盡之君子以下皆示戒也曰利牝馬之貞與乾之利貞不同矣先迷句後得主利句陽乃陰之主也陽先陰後乃理之常陰先則反常而迷矣後則得其主而利矣主猶臾主配主之主故曰先迷失道後順得常得常即利也朋類也陰類豈欲其盛乎盛則與陽爭矣西南陰方所得者朋所疑者主也似吉而非吉也東北陽方所喪者朋所從者主也似凶而非凶也故曰乃與類行乃終有慶須玩二乃字安貞安牝馬之貞也其吉可知是以君尊臣卑父尊子卑國總于君家嚴於父女制于

男。三綱一正。萬事理矣。採金一所說

陽得陰而行。陰得陽而霊。乾元所至。與之作配。故曰至哉坤元。氣之始。即行之始。非有二元也。乃順承天。猶曰祇承于帝也。厚德載物。坤之本體。非亨可專也。然唯其厚也故含之弘。惟含之弘也故發之為光者大而無外。坤之光大于何見之。品物咸亨是也。而厚德含弘。從可徵矣

象曰。地勢坤。君子以厚德載物

本義較明白。乾言。自強不息。天德之所以純也。坤言厚德載物。王道之所以大也。只此二象。聖賢之德業

備矣。坤彖。臣道也。此又以君道言之。君能兼臣。無所不統也

初六。履霜堅氷至。象曰。履霜堅氷。陰始凝也。馴致其道至堅氷也。六二。直方大。不習无不利。象曰。六二之動直以方也。不習无不利。地道光也。六三。含章可貞。或從王事。无成有終。象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。六四。括囊。无咎。无譽。象曰。括囊无咎。愼不害也。六五。黃裳元吉。象曰。黃裳元吉。文在中也。上六。龍戰于野。其血玄黃。象曰。龍戰于野。其道窮也。用六。利永貞。象曰。用六永貞。以大終也

按陰有二義從陽則吉消陽則凶初上兩爻從消陽取履霜者防龍戰之漸也龍戰者成堅氷之禍也自二至五從配陽取乃順德隱見之漸內直外方而且盛大此坤德之全猶乾之剛健中正純粹精也但有天人之分耳不習无不利亦預擬之辭六三含章之章即直方大之德可以發為黃裳之文者三當進退顯晦之際而時未至故含之或機會之來從上之事則亦必无專成而代之有終立人臣之防也程傳是四處重陰閉塞之候則當終于含章以免咎又曰无譽言超于吉凶之外也非无咎外又有無譽之事也

五得時行道至此則直方大之德盡發于外為至美之色色以黃為中中者盛德也中德之彰施當无乎不在矣而上下有章君臣有分但施于裳不施于衣也有天下之盛德安人臣之定分忠順之至也以此居功何高危之足慮哉故曰元吉其勸戒可謂深切著明矣上六戰言龍尊陽也敗言血抑陰也詞卓詭意深微宜深玩之以大終者配乎乾也永貞者固其順也用上六之道也乾純陽坤純陰故聖人特加用九用六之虛位明君臣進退之理剛柔得失之效陽必无首陰止代終彌世作式也 採陸允清兼崔子鍾說

按文王卦辭含蓄周公係爻正本此意發為二例此兩例亦可互觀從履霜觀之則自二至五如剝之自微至著而為戒益切可也從直方大之例觀之則初乃順德胎萌之始如乾之潛龍而上六乃亢極反本如賁之白賁无咎亦可也此在得于言意之表者默而識之

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

文王先發牝馬之貞者何也唯乾道自无而有全體太虛萬有之性命皆自元亨流出若萬物受形稟性

則其功用皆自先所受之正理而出矣雖坤德配乾然其所以能應天時行者以此至順之德也故先言牝馬利貞遡其自也此諸卦元亨利貞之通例易中一大義也自漢以來知此者鮮矣柔者能隨隨剛而動亘古常然是其剛也静者天動地静也德方者天圓地方寒涼高下之性各有疆界確定不易也陸允清說

按後得主而有常有常即利也斷非脫字後順得常豈亦脫字乎剛方者坤之德化光者坤之用坤莫盛于亨故特言之而倡始非其事也故沒其資生之功而但賛其順以見坤之元即乾元也物無二始尊無

二上之義明矣坤雖不能為始然既始之後含育生養之功亦有不可誣者所謂代終是也在人臣則將順匡救之道

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至盖言順也直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无

咎无譽。盖言謹也。君子黄中通理。正位居體。美在其中。而暢於四肢。發於事業。美之至也。隂疑於陽必戰。為其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黄者。天地之雜也。天玄而地黄

積善云云。自微而推于著也。臣弑云云。自著而遡于微也。而霜與氷之義見矣。地中虚而外方。虚以受乾之施。含萬物而出之。更無委曲。是其直也。人心不直。由有私意間隔。敬則私无所入。而直可全矣。耳目有聰明之德。手足有恭重之德。各有其義。不相踰越。所謂方也。此義非裁制之義。若裁制事物之宜。則員而

不方。且又屬于不習无不利矣。夫中直以為容受之本。而外之百體。各得其職。則內外合一。而德日以大矣。此用之所以利也。程傳明。楊龜山云。所主者敬。義則自此出焉。故孟子之言義曰。行吾敬而已。宜參玩。

弗敢成也。則成乃專主獨任之意。非成敗之成也

黃德在中。無所不備。其施之也高下大小。无所不可。是其通也。然而各有分限。不相踰越。是其理也。今在于坤。則宜于卑。不宜于尊矣。是以以此正位之黃色。居于其体之裳焉。裳者。坤之本体也。乾衣坤裳。体之不易者也。美在其中一節。又合而言之。四肢事業。亦

居体之意不于无首而於股肱不于制義而于事業守其分而不踰此所以為美之至也

陰疑一節此易正名當物顯微闡幽之例也疑猶疑女于夫子之疑嫌于无陽非真无陽也故亥月謂之陽月即坤稱龍之意所謂闡幽也龍指乾坤但疑耳非龍也其血坤之血也坤色本黃而疑陽則玄黃之矣在臣之位有君之權不可以定名指也

程子嘗謂乾卦言聖人之學坤卦言賢人之學朱子亦以顏子為乾道仲弓為坤道蓋知至至之知終終之明得盡查滓便渾化者也乾以易知也直内方外

莊敬持養者也坤以簡能也此學之大要也金一所說

愚觀乾坤初爻曰潛龍曰履霜見聖人之意深矣邵子所謂天根月窟即此是也曾子子思致詳于謹獨周子丁寧于研幾有以哉此体象也无象時如何曰此儼若思時也故曰无極而太極老子曰無名天地之始有名萬物之母大傳曰聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患嗚呼微矣

此二卦皆主於坎險而以動于內止于外得二者之名蓋險在外而動乎其中未能遽出也是有屯難之意險在內而又止于其外是心志不

光明而耳目又蔽塞也所以為蒙昧者矣陸仁清說

愚按乾為天坤為地天地定位而萬物生矣屯

立君蒙立師治之教之而人道成矣

胡雙湖曰屯主在震初九一爻蒙主在坎九二

一爻此長子代父長弟次兄之象

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而

難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建

侯而不寧

震乃乾坤始交之卦而坎為險難始交方有生生之

意遇難則屯結而不得信矣此屯之所由名也能于

險中而動是有濟屯之貞矣此所以能大亨者也此後元亨但大亨無復始義矣處此時而其道當如此者皆謂之貞貞之義與卦而遷无定方也在險不能動將終于不出矣非道也故以能動為屯之貞勿用有攸往者非戒其往也但未可遽往耳凡卦以九五為君此卦五在險中而初九動而在下是草澤之英雄起而天位不安矣故居此世當此時者利于建此初九為侯焉蓋亨屯之權在君故君不足以有為者當更立新君也雷雨之動滿盈元君之候急於建侯是謂不寧非建侯而又不寧也楳陸說

象曰。雲雷屯也。君子以經綸

雲雨皆坎象，此言雲者，以在雷上，不得取雨也。雨則墜而在雷之下矣。雷動于內，雲封于外，糾結不散，天下之事之難處有如此者。然各有條理，得其緒而經以直引之，綸以橫合之，則天下無不可處之事矣。文武內外，各歸其宗者，經也。唱和比合，相濟相成者，綸也。大象多以取法為義，此則理其屯而解之，无所取法也。陸

初九磐桓，利居貞，利建侯。象曰，雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。六二屯如邅如，乘馬班如，匪寇婚媾，女

子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也六三即鹿無虞惟入於林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六四乘馬班如求婚媾往吉無不利象曰求而往明也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

愚按凡卦陰陽之爻以少者為主五上而陷初下而動故初利而五凶也初動而遇險故磐桓戒其輕進故利居貞言以居為貞也正卦辭所謂勿用有攸往天道後舉者勝故丁寧　如此象曰志行正又廣其義

言雖磐桓而志固在得行其正居而貞非其志也以貴下賤非必降尊毀分之謂俯察下情而順施之如湯武得民是也二曰女子明未有從正應在上故曰不字亂世之王臣不事撥亂之新主斯以明臣節焉二有應而屯況三之无應乎以五爲鹿而欲即之矣動如此其吝可知四有位比五而實與初應故求而往從之則吉无不利舊註謂四連初劉以濟五果尒五安得大貞凶乎初盤桓二則不字四往吉无不利五必非大凶初始交二不字臣節也再交于四四其正應遂往從之知機也故二貞而四明二近箕子四

近膠鬲。吉无不利。正卦所謂大亨也。五曰。屯膏者。物无兩盛。動于下。必止于上。散于彼。必聚于此。有武王之散財發粟。必有辛紂之鉅橋鹿臺。理勢自然也。小貞大貞兩句意有賔主。其凶必矣。上處窮極。无一可為。泣血漣如。坐待其斃而已

初一陽下二陰。明君得民也。故利。五二陰陷一陽。邪臣蔽君也。故凶 崔子鍾說

屯之必亨。困之必通。蹇之必解。豫之必凶。升之必困。豐之必旅。泰否之因。損益之反。所謂易也。其幾係乎人。人係乎心。心係乎敬怠。古今常然也。微矣

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

愚按蒙之得名以内險外止然坎險爲通而艮又有光明之象則以昧入者以明出此蒙之所以亨也尸此者九二也匪我求童蒙童蒙求我二以可亨之道致人之求也初筮下卦也再筮上卦也三筮則動爻也初筮告二剛中稱覺人之任也再三瀆瀆則不告自誑誑人非其任矣聖人欲人審所處也利貞者貞

本童蒙所自有。良知良能是也。當蒙童時。即養之以正。優入聖域。發足在茲。所謂為天下善也。利孰大焉。蒙之初筮以九二。比之原筮以九五。此易之例也。二雖不求五。而致五之求者。二實為之。故曰志應。諺有之曰。弟子求師易。師求弟子難。有味哉。 子曰。吾有知乎哉。無知也。有鄙夫問于我。空空如也。我扣其兩端而竭焉。以吾之無知。待鄙夫之問。以鄙夫之空空。竭兩端之教。此利貞之義。

呂東萊曰。匪我求童蒙。童蒙求我。此无以感之。彼安得而應之。應生于感也。古之教人。雖不區區先求學

者然就不求之中自有感發之理不然學者之志何自而應乎

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

彖取發人之蒙蒙則愚昧無知也象取君子自養其蒙蒙乃良知良能純一之初心是也山下出泉潔清幽靜未損于風日未汩于泥沙孩提誠朴之心發而未遠之象也蘊于山則為氣出于山則為泉泉不流則山氣壅山不生則泉源竭人之德蘊于心行出乎身其內外相須動靜相養亦猶是也法泉之流以果行法山之靜以育德德深而行之淵源愈遠行達而

德之藏用蓋邃此所以充其初心以至于為賢為聖而開天下之屯蒙以立極于一世者也陸説

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

按程傳謂蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者是矣但二剛中得下卦之正正當發蒙之任上過剛

無位所以不得與二同功。蒙主教道。然爻中有用刑者。納婦者。克家者。行師者。各有所取。皆發名外之象。此易之例也。曉此可以讀易。否作不免紐捏難通矣。初處蒙之始。故發。上處蒙之終。教尼不行。故擊。利用刑人。坎有刑獄之象。二剛有桎梏之象。剛而動。又有脫之之象。發蒙者。培善于始。刑人者。止惡于初。二所治既廣。物性不齊。爻之德。剛而不過。為包蒙之象。此一句。盡蒙義。又以陽受陰。為納婦之象。又居下位。能任上事。為子克家之象。此實象。非譬喻也。三不正。於蒙无所取。從。納婦例。故曰勿用取女。為上九戒也。三

本應上。今比二而昵之。見金夫不有躬也。推之凡事无攸利可知。四之困蒙吝。自棄也。五之童蒙吉。與二正應而順巽以承之。亨在事矣。上爲艮主。二陰所依以皆止也。以之禦寇。則外剛以衛。內柔以守。同心效順。乃其所利。若爲寇。則爲止之。主者。固不宜于進。而二陰之樂于所止者。亦不可率之以行。非所利矣。金記謂止三之惡。即勿用取女之云。亦通

按。三處坎上。水性趨下。故近比二而不從上。見金夫不有躬。如陳相之倍陳良而學許行也。行見信于滕君。受廛而欲行其道。獲利矣。勿用取女。苟失之。李斯

羿失之逢蒙。臣之背弱而隨強。友之忘故而附勢。諂諂者皆是人與

師與君父同尊。失之則紂為獨夫。向之則成王亦令主。童蒙吉。宜矣

愚按。一坎也。在屯之上。則失時。蒙之下。則得時。震艮互轉。動止判然。此所謂易也。傳曰。其出入以度。內外使知懼。諒哉。必比而觀之。執其兩端。用中於民。此可默喻

此二卦。皆以乾為主。坎者。乃乾之所以待。所以訟者也。需。內外之象。以剛健能守之資。見險則

不進矣。故曰需訟上下之象。下之勢弱。上之勢強。然一險而難制。一健而好勝。以好勝之人。遇難測之人。忿彼之奸。恃己之武。以力勝之。此所以必訟。其險者。則以靜制勝耳

故訟之下卦。皆不克訟。訟而勝者。惟上九是上乃健之成也　陸

需。有孚光亨。貞吉。利涉大川。彖曰。需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚光亨貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也

按。乾本在上而今下。勢必上往。乃見險而止。是君子

待時而不妄動也。孚者。居之若固有。安之無躁心。灼見其當然而不容已。故曰光亨。又曰貞吉。亨在心。不在外也。吉者。能出險也。唯九五當之。涉川。又自以卦變取。此卦自訟而變。坎之中爻。自二而往。以位於五。是浮於水上。而下蹈堅實不陷之地。是其利也。剛健不陷。陷。如陷陣之陷。不輕進以犯天下之難也。孚貞中三字。易中大義。孚則必貞。貞則不中。一而已矣

象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂

彖之需。需。待也。象之需。濡。潤也。坎之為雲者。亦以在天之上而取也。雲者為雨。今上于天。其居高。其及必

遠沾濡普遍之象也。君子体之以宴飲焉。古者非尊貴耆老。不飲酒食肉。無故而羣飲者有禁。所以節物力而檢人情也。其有非常慶賜。則許之飲食宴樂焉。盖一張一弛之道也。後世賜酺近之矣。今之燕會無節。失先王之道也。本義一之需待者非陸

初九。需于郊。利用恒。无咎。象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。九二。需于沙。小有言。終吉。象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。九三。需于泥。致寇至。象曰。需於泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。六四。需于血。出自穴。象曰。需于血。順以聽也。九五。需于酒食。

貞吉。象曰。酒食貞吉。以中正也。上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。象曰。不速之客來敬之終吉。雖不當位。未大失也

按陽爻三。君子避害之宜。陰爻三。小人陷賢之狀。陽方進而有需于郊于沙于泥。皆以地之去險遠近取象。非爻有善惡之別也。初恐不恒。故戒之。但曰无咎。未能出險也。二剛中能需。故終吉。三地逼于坎。又過剛。故致寇至。致不在外也。六四。陽至而不敵。則順以聽。貪而以位為安。妨人之路。則教之出。九五。自信自養。以俟三陽之至。彖所謂有孚光亨貞吉者也。上六。

卦終則變退无所之則敎之入敬之終吉猶四之順巽也此兩爻皆爲小人謀安小人亦以安君子也按周公繫辭有以兩象取義需與遯也陽爻自君子言之陰爻爲小人言之考其文則各有適推而用則咸可通

陽剛者其才可大受而不輕用知之明也其志本大壯而能固戰仁之至也故賢之曰光貞尊之曰天位是故心術磊磊落落日用坦坦闇闇豈小才凉德可企于萬分之一扎崔

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟

上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟之得名本以乾健遇險至成卦之後則坎險亦訟者此從化也亦易中之通例也有孚理直也上遇剛實抑而不信矣能無惕乎蓋不能已於訟矣然以其得中故吉若上九之終訟則凶矣此皆訟者自處之得失也如九五中正之大人又訟者所利見雖有直理亦必投明此吉凶之主于所從者也不利涉以卦變言謂九二來而入坎而上爲剛實之所壓陷入重

淵而不得出之象。在人事。則下䧟落石之謂矣。此又係于訟。正與需為反對。陸子夏曰。兩其情。則上剛而下險。兼其象。則內險而外健

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始

但言天上水下。則天水之位耳。非行之違也。天左旋水東注。乃可以言行之相違矣。訟之善。至于中吉至矣。然訟而後吉。非善之善也。作事而謀之於始。无訟可言。則超乎吉凶之外矣

初六。不永所事。小有言。終吉。象曰。不永所事。訟不可長

也雖小有言其辯明也九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也終吉者不極其辨也或以理反或以勢止克勝也二以下訟上其負宜矣然剛中識進退之宜故歸逋曰逋其邑人三百户二為坎主并其邑人逋之不敢復用其寡也凡爵禄所須必視其德食舊德者享其舊

有爵祿不敢求多此貞也對上九健訟故厲然得終吉或從王事亦必守此柔順而不敢專成本義作无成功者非四在上卦之下位卑勢弱不克訟命爵命也欲訟而復即命是渝不貞而安貞也吉可知矣九五聽訟之大人衆所利見者虞芮質成於文王牙角明偽於名伯故元吉上九一爻正所謂終凶也乾衣坤裳坎之中爻環繞于坤裳之外鞶革之象朝乾暮坤上九故曰終朝或者未定之詞褫奪也三者乾三畫也 採陸崔二說

按六三在他卦多志剛此獨不然者物无两盛有所

甚剛者必有所甚柔上九以剛致勝而有福中之禍
此必以柔自守而亨無禍之福
訟者卿大夫之爭也其爭也以地則虞芮是也以功
則論蕭何是也以賞則王成是也以約訟之者寡矣
三百户復即命則人莫與爭利從事无成則人莫與
爭功食舊德則人莫與爭能何訟之有崔
剛來而得中坎中文也卦變俱從程子說卦一索再
索三索之旨是其例也勿用他說亂之崔說記此
呂東萊論需卦停待少錯之說董盤澗觀訟一卦之
体只是訟不可成之說俱是

此二卦。以五陰一陽為義。不復取兩體之合矣。二五皆居中持軸之地。一陽用事于下。而衆陰從之。將軍師師之象也。一陽臨御于上。而萬方歸之。大君得民之象也。故其名如此　陸

師。貞。丈人吉。无咎。彖曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣

一陽統五陰曰師。貞者。出師之名。六五。執田禽也。丈人者。統師之師。九二。在師中也。二者兼得。斯吉而无咎。宣王之用吉甫方叔當之。漢宣之任趙充國。亦近

之矣此崔説

擧丈人于中而上下文皆屬之。困亨貞。大人吉无咎之文法亦如此。陸説為優。剛中而應。著九二有能以之權。行險而順。美九二有善以之道。凡一卦之善。皆萃于一卦之主。二為師主。故二体之義。皆兼之

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆

彖以出師為義。此以豫養師衆為義。所謂伏至險于大順。藏不測于至静之中。惟可于此施之。朱子言之于彼。誤矣。彼之坤。以衆取義也。此之坤。以地取義也。

水在地中。浸灌滋潤。隨氣升降。民之象也。出于地而

行之奔注潰決則利以是生而害亦以是起矣非師之象乎 陸

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

按初上始終之詞初言出師上言班師行賞正丈人又曰長子而五錫命之彖所謂剛中而應是也三四弟子也律樂律之律有截然畫一之意借用之師行則勇怯異材順逆異心律以制之可知蹈水火搏豺虎否者失律也其凶宜矣初之律正二之所以成功者在師中別于廟中也廟中王親命之而出師中則王遠錫命之也曰懷萬邦非貪功若漢武之任衛霍也詩曰誰其尸之傳曰輿人之誦輿尸衆主也或者不定之名六三才弱志剛擅權獨行若任參之致敗唐相周之敗亦然如本義解則凶為複辭矣四處

上卦之下。乃順之順者。故左次无咎。春秋戰而書次。未有不善者。五爻沒王字不露。見一軍皆統于九二。而實則王也。坤為土。坎為豕。取田有禽之象。利執言。師出不為无名矣。長子二句。以主柔。恐任二不專。戒之也。開者。故所无而肇封。承者。既封而世其業。亦互文。小人勿用。非始知小人而故用之。至于成功而始棄之也。人才實難。知人不易。有可用之才。而其惡未見。則或取而用之矣。至於心術既形。則不得以一日之功。而貽萬民無窮之害。乃有功而不得封者。防亂之道。蓋有大不得已焉耳。雖然。鄧寇良臣。一縣閑散。

夫聖人戒小人也，非功臣也

丘建安曰，王者用兵，非得已，嗜殺豈其本心，故三錫之命，惟在于懷綏萬邦而已

比，吉，原筮，元永貞，无咎，不寧方來，後夫凶，彖曰，比吉，比，輔也，下順從也，原筮元永貞无咎，以剛中也，不寧方來，上下應也，後夫凶，其道窮也

一陽居尊，五陰附之，猶五家為比，而以長統之也，元永貞者，五也，孰筮之比，比之者，慎所與也，不寧方來，得所比矣，下賴上而安，上因下而尊，後夫凶者，道窮而後至，幾斯及之矣

聖人在上。如天無私。萬物覩之。各得分願。故筮之者。非大君之宜也。竇融決策東向。當斯義矣。崔説

元永貞。不作三德。只重元字。体仁足以長人。恒于元即永於貞也 陸

象曰。地上有水。比。先王以建萬國親諸侯

本義曰。地上有水。水比于地。不容有間。建國親侯。亦先王所以比于天下。而無間者也。彖義人來比我此取我往比人得之

初六。有孚比之无咎。有孚盈缶。終來有他吉。象曰。比之初六有他吉也。六二。比之自內。貞吉。象曰。比之自內。不

自失也。六三。比之匪人。象曰。比之匪人。不亦傷乎。六四。外比之貞吉。象曰。外比於賢。以從上也。九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。上六。比之无首。凶。象曰。比之无首。无所終也

初六。居順之始。當比之先。衆願所視。有孚无咎。自初而言也。若著誠立信。盈乎素分。則獲於五。有他吉也。蓋初承二應四。二者。五之應。四者。五所比。初則因二四而上附於五。竇融之從光武也。以河西隔遠。因隗囂而通焉。是也。六二。以專其應為比。六四。以非其應

為比。二自内而外。非諂求也。四舍内而外。无適莫也。
比道貴先後者必凶。上六是也。六三。舍下二爻而獨
應上六。擇交不審。卒自戕矣
五獨守其中。不私其應。大明其事。爲衆所觀。任其背
而愛其向。因物取之。我無意焉。所謂顯比也。下比上
之道曰孚。上比下之道曰顯。　失前禽。即上六負固
於外也。堯舜之世。有苗弗率。何損于蕩蕩巍巍之盛。
邑人。指九二。坤有邑象。二正應五。不待告誡而從者。
言邑人親之也。二有中德。故曰上使中。蓋同德感孚。
若使之耳。君臣相比。而後可以比萬民。故於二特言

之比金一所說可從

馮厚齋曰。上六无首。不能率衆以比于君之象。言无能為首也。胡雲峯曰。乾之无首。剛而能柔。不為首也。故吉。比之无首。陰柔不足為首也。故凶。陸氏曰。易之大意。離於始者。必合於終。萃乎初者。必散於上。比之羣陰。附於五者。可謂固矣。有所固結。能不有所攜貳乎。其亦勢之自然。而不可已矣

按。乾坤而下。屯蒙需訟師比。凡六卦。皆有坎。坎者。憂患之卦也。故曰。作易者。其有憂患乎

此二卦。以巽兌為主。而遇剛以取義。而巽兌之

主又一陰而已二陽皆其輔也乾乾在下將進陰所欲也則以柔而止之乾在上既進陰所畏也則以和而躡之既而陽終為陰得而雨陰終履陽而虎不咥人于此見柔勝之義也 陸說

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而至行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜巽陰也畜畜乾之進也巽之主唯四而已故彖曰柔得位而上下應之曰小畜亨為所畜者亨也所以得亨者以彼之畜未成也密雲不雨二句畜未成之

象也。陰為凄肅之氣。陽為温和之氣。相遇則相得。相得則自無形而有形。而雲則遇。而初凝之時也。久之融液而為雨矣。雲之上騰。從陽之性也。雨之下降。從陰之性也。我。四自我也。西郊。四之方也。畜自四而起。雲起西郊之象也。若曰。雲自西郊而起。猶未遍乎天下也。雨則遍乎天下。不止于西郊矣。六爻。天下之象也。上九既雨。則六爻皆為所畜。而施斯溥矣陸

柔得位指四。上九九五應之者。與之合力畜乾也。下三爻應之者。為所畜也。健而巽。巽亦合之于乾。言有能進之德也。剛中而志行。則專以九二言。有能進之

才與勢也尚往施未行合二句為一義

象曰風行天上小畜君子以懿文德

彖以止畜取此以畜聚取風者地所載之神氣也行於天上則發越既盛所蘊于地中者少矣小畜之義也然風行天上雲物班布粲然昭回文莫盛焉君子法此以懿文德使威儀文辭可觀可度如天之文章焉則中之所蘊者亦盡流布於是焉可以謂之小畜矣 陸

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也九二與說輻夫妻反

目。象曰。夫妻反目。不能正室也。六四。有孚血去惕出。无咎。象曰。有孚惕出。上合志也。九五。有孚攣如。富以其鄰。象曰。有孚攣如。不獨富也。上九。既雨既處。尚德載婦。貞厲。月幾望。君子征凶。象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也

此卦乾進而巽畜之者也。巽之畜至上而始成。是以乾之進至三而方止。陽升而上曰復。三陽同上。初為類首。自道者。固有也。九二之時。畜亦未成。二又居中。知進退之宜。故見可而進。與初牽復而吉。九三。畜已成矣。故說輻不進。三之止也。甘乎陰而自止。所謂以

爰相攻者也。故曰夫妻。然以九居三。剛狠之性常在。豈能晏然受制。故又有反目之象。四為畜主。而力則弱也。處中而二陽助之。則能成其畜。而血去惕出矣。獨力不勝。而合力以圖成。无咎之道也。然陰畜陽。小人之道也。亦以无咎予之。蓋此陰非便是消陽之陰。時義亦有然者。聖人所不廢也。五之鄰指四。五與上同助之者。故曰有孚攣如。富以其鄰。此畜之所以成。四之資于五者多也。上九。畜始成。陰陽相應而和。昔之雲。今之雨。昔之往。今之處。君子貴其德而盈之。陰能御陽。陽與之合。可謂盛矣。盛則忌逼。盈則防虧。夫

女長必至坤儀也。坤成必至龍戰也。婦貞而厲。宜損也。君子征凶。有疑也。蓋慮患之深

或曰。復自道者。自止也。猶大畜之利已也。理殊不然。小畜者。陽尚往。故不雨。陰以柔道止之。久而成。大畜者。陽自退。故說輹。艮以厚力止之。極而通。成者。猶醲酒于盎。通者。猶決水于淵。是不同 崔

四曰。上合志。合于五也。五曰。不獨富。同于四也。四藉五以畜乾。故能免于血惕。五任四而相孚。雖有二之賢而信用不專。故二止于不自失。而五雖居多功之位。而所就不足言也。其似宋神宗之時乎。四則安石。

二其明道諸賢乎　金

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

乾為剛剛有善有惡惡者猛烈害物故以虎象之乾本銳進向特為巽所畜耳今上无所畜下又以兌說而無所顧兌以如虎之直前而行而兌之所履者其尾也履虎尾天下之至危也乃兌以和說而不犯其怒是以不至于咥人也然豈惟履之者之利哉順其性而不拂而虎者亦安于其所而得全矣此所以亨也彖傳所謂履帝位而不疚是也曰乾為虎何得獨

以五當亨爭曰五固乾之主也陸

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履即禮也禮以明分不于上天下地言之者淸濁玄黃截然有辨無相嫌也惟大澤之上遠水浮空上下一色疑于無辨然迫而視之上下之不相及自在也禮之別嫌明微以辨上下有如是矣民志定者澤依于地之象也陸

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視

不足以有明也。跛能履不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人為于大君。志剛也。九四。履虎尾愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志行也。九五。夬履貞厲。象曰。夬履貞厲。位正當也。上九。視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也

愚按兌為婦夬。以其善言之。三為說主而二陽與之相悅。所謂悅而應乎乾也。然六三才弱志剛。或決而去之。不求助于下。下二陽自相依依。足以獨善。爻遂位分之。故初則素履而往可无咎。二則履道坦坦。可獲吉。而三則獨進以犯天下之難焉。陰為黑睛。今反

在上則眇矣陰在初如人兩足今獨任一足而跛矣皆以形容其相決而不相負也能視能履三自以為能也如是而履虎尾有不咥人凶矣以一陰為五陽之主猶武人為大君之象曰武人著其志剛也乾三爻本一虎今獨以五當之五乾之主也四居其下位柔亦愬愬終吉五夬履貞利者卦惟善履之故虎不怒而不咥人爻惟不善履之故虎亦夬履而利貞此情可體會矣上九居一卦之中居柔應說易之勢甚亢之後必繼以柔所謂其旋也元吉宜矣然亦素履往之成終非二道也

陸氏曰。小畜之四。履之三。均之當時用事之爻也。四以居上之下。善用其柔也。是以其鄰助之而成既雨之功。三以居下之上。不善用其柔也。是以其黨不附而致咥人之害。天下之事。可知已矣

此二卦。以乾坤交不交為義。而皆以乾為主。何則陰從陽者也。其進而交於乾也。實乾求之。若乾亢而不下。則尊卑隔絕。坤雖欲進而其道無由矣。至於陰陽之消長也亦然。陽得其道。綱維不失。陰無由而攬其權也。故曰。陽失其職。陰凌生災。此一統之義。正本清源之說也 陸說

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

均之乾坤有對待之類天地君臣是也有消長之類善惡邪正是也均之六位有内外之象有上下之象泰者以對待言乾下坤上而交通無間也小往大來者以消長言乾内坤外而各得其所也泰則亨小往大來則吉若推本而言則有天地之泰而後内陽外陰有君臣之泰而後内君子外小人盖流行者未始不本於對待也 陸

健者。人心之志。能爲衆體之主。順者衆體之聽命於心也。心能制命。百體從之。内健外順也。不然。耳目之欲入而爲主。心反役之。而在外矣

象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜以左右民

天地交而爲春。閉而成冬。此常然也。不得爲否泰。否泰之交不交。乃治亂之候也。故后因之而興治功。人成天也。財成其道以體言。輔相其宜以用言。本義分過不及。未妥。不及則有之矣。安得過也

初九。拔茅茹。以其彚征吉。象曰。拔茅征吉。志在外也。九

二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。象曰。包荒。得尚于中行。以光大也。九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。象曰。无往不復。天地際也。六四。翩翩不富以其鄰。不戒以孚。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。六五。帝乙歸妹。以祉元吉。象曰。以祉元吉。中以行願也。上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。象曰。城復于隍。其命亂也

按。初與四。是一義。以小往大來言。二五主泰上下交言。三六兼二義。上下之交。有時而離。君子之斥遠小人者。又有時小人居内而推。君子。此陸說得之。拔茅

茹以其彙征句絶。不言貞者。不待言也。四之以其鄰。即礽之以其彙。而舒慘叛然。　陽圍于外。有包累象。羣陰荒穢象坤陰為河。九二前後。无所依憑而獨進。馮河也。遐外体之陰。朋內体之陽。近舍二陽。遠應三陰。不遐遺朋亡也。反否為泰。否之時積敝。歿用匪人。包穢者。非因循而憚改。調停而相容也。乃事勢尚湏。機會未定。有持重之操。有納汙之量。遠為之圖。漸消其惡。規模之大雖如此。而凡可為者。斷在不疑去則无二。所謂馮河也。天地之泰。陰厓寒谷。煖必届。細草長條。生咸達。正不遐遺。若舜野无遺賢。不廢困窮。凡

此者又出於公。協於衆。非以朋比。雖登才遂良。而心有所為。亦朋也。故馮河者。根包荒之裕。朋亡者。全及遐之仁。中行尤五也。尚。如列侯尚公主之尚。六五以柔中信用九二。如帝乙歸妹。神且福之。況人乎。故曰以祉元吉。中以行願。非勉強也。三之平陂往復。治亂不爽之大信。孚也。艱貞則可保泰而无咎。上之自邑告命。如春秋之城成周。邑之外。非命領所及。不圖之於早。至此無可柰何。故貞吝

按三之艱貞。貞加艱字。內審理欲之幾。以理為主。外則長君子消小人而已。故曰純心用賢。　位逼而疎

外之。在內猶外也。跡遠而信任之。在外亦內也

否之匪人。不利君子貞。大往小來。彖曰。否之匪人不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下無邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也

按之匪人三字。朱義疑衍。是矣。直說不利君子貞。可見易純為人事說教。大往小來。則其不利之故也

象曰。天地不交否。君子以儉德辟難。不可榮以祿

儉德則不可榮以祿矣。不可得而貴。是以不可得而危也。禍斯遠矣。旣樂寵榮。難將焉避哉。然聲光已彰。

榮祿將至而辭之又不免扵有跡非善之善者也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞象曰包羞位不當也九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也九五休否大人吉其亡其亡繫

于苞桑象曰大人之吉位正當也上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

陰陽氣類不同而邪正之道則有可以相爲者陰之類固易趨扵惡而及其趨向未定之初未有不可矯而之扵善以其彙貞則小人固吉而君子亦得所亨

聖人教之亦幸之也

否者泰之反小人之惡難逞舊德流風未遽泯也小人猶加禮于君子包而承之梁冀之於李固丁謂之媚寇準是已小人如此吉矣君子信其包承與之合失身莫大焉失已又焉能正人寧否可也楊中立之於蔡京失之矣眞希元之於史彌遠得之矣此爻不曰擠排而曰包承乃狀小人之奸巧利者誘以爵義者誘以恭敗君子之守亂正士之羣使皆括囊俛首而任其逞也嗚呼深哉

否之四猶泰之三有命天運之轉也无咎人事之得

也其即三艱貞欤蓋深為君子喜而欲其善所處也不然如陳寶之流巳且不保安能錫類五之休否能任九四也君臣同心可反否為泰非大人其孰能之然必有危懼之心方有苞桑之固聖人之戒深矣此大人即二之大人也二非其時故否亨五適其時故休否吉

泰之三泰巳改否之上否方傾嗚呼圖治則難召亂則易深九仍而廢井遭一折而覆車小人常得志君子常在困自古而然所賴君子或殺身而伸志或潛淵而明道一身之泰與天地而久也

崔子鍾曰否之初六如明夷之六五蓋言君子處時

之道也。世之泰。君子引類而征。成一代之治。世之否。
君子引類而去。全一身之貞。當否之初。小人方揚揚
自用。安可告語。安得有吉亨乎
陸允清曰。休否者。言否至此。已休歇矣。大人吉者。得
時者昌也。而小人之凶。可知矣。然病加于小愈。不可
以不戒也。故戒之云。然。桑者。木乃陽物。而三陽則叢
生而包之象也。此爻以泰否言之。則正是驕亢自賢
之暴君。以小大往來言之。則正是見逐在外之君子。
而係辭聖人汲汲然。喜其休否而稱之者。所
之速也。然所云二象。實則伏於中矣。陸